薩婆多毗尼毗婆沙卷第四　　猶

失譯人名今附秦錄

第十二汙他家

馬宿滿宿此二人二宿出時生因宿作名是豪族家深著世樂不能捨心是故犯戒放逸作惡行汙他家者作種種惡業破乱他人信敬善心是名汙他家作惡行者作此不清淨業穢汙垢濁故又得惡果故名為惡行又汙他家者若比丘凡有所請求若為三寶若自為請求如是一切若以種種信物與國王大臣長者居士一切在家人若出家人皆名汙他家何以故凡出家人無為無欲清淨自守以修道為心若與俗人信使往來廢乱正業非出家所宜又復若以信物贈遺白衣則破前人平等好心於得物者歡喜愛敬不得物者縱使賢聖無愛敬心失他前人深厚福利又復倒乱佛法凡在家人應飲食衣服供養出家人而出家人反供養白衣仰失聖心又乱正法凡在家人常於三寶

雜寶藏經卷第四　第二張　猶　壹

求清淨福田割損血肉以種善根以
出家人信物贈遺因緣故又於出家
人生悕望心破他前人於三寶中清
淨信敬又失一切出家人種種利養
若以少物贈遺白衣縱使起七寶塔
種種莊嚴不如靜坐清淨持戒即是
供養如来真實法身若以少物贈遺
白衣正使得立精舍猶如祇桓不如
靜坐清淨持戒即是清淨供養三寶
若以少物贈遺白衣縱令四事供滿
閻浮提一切聖衆不如靜坐清淨持
戒即清淨供養一切聖衆若有強力
欲破塔壞像若以贈遺得全濟者當
賣塔地花果若塔有錢若餘緣得物
隨宜消息若有強力欲於僧祇作破
乱折減若僧祇地中隨有何物賣以
作錢隨緣消息若僧常贈若面門贈
若有強力欲作折減隨此地中所有
之物以消息之父母是福田則聽供
養若僧祇人以為僧祇役故此則應
與若施主欲與衆僧作食欲知法則
此應與一切孤窮乞匃憐愍心故應
與一切外道常於佛法作大怨敵伺

求長短是應與若為身命衣鉢隨緣
乞求而以與之以免禍難共女人一
牀坐者比丘不得與女人同牀坐若
坐突吉羅不得同席同褥皆突吉羅
長牀相接但異席異褥異氈令中間
空絕氈褥各異得坐女人者一切女
人母女姊妹不問親踈一切不聽以
壞威儀故以香塗身者香薰衣四衆
得突吉羅比丘尼得波逸提以女人
染著深故五衆盡不得以香水灑地
除為三寶自貫花鬘亦使人貫者所
以不聽者以此中所作惡行或是先
作或以制戒妨廢行道故正為三寶
亦不得作又云若以花香瓔珞莊嚴
之具不得著佛身上但散地供養若
比丘以花供養衆僧不得以散身上
若以花著漿飲上亦不聽飲若令衆
鬪乃至雞鬪五衆盡不聽若比丘比
丘尼作慈心令鬪死者波逸提不死
者突吉羅三衆令鬪突吉羅五衆盡
不聽走除有急難因緣五衆盡不聽
啼哭乃至父母喪亡一切不聽四衆
得突吉羅比丘尼得波逸提以愛戀

薩婆多毗尼毗婆沙卷第四　第四張　猶　凋

心深故一切五衆不聽大喚以壞威儀故除急難因緣一切五衆不得嘯謌語以壞威儀尒時阿難者問曰阿難是佛侍者何以離佛遊行答曰阿難隨有緣衆生應受化故問曰阿難何時得離佛遊行答曰佛若入禪得離遊行又佛至他方阿難力不能去尒時得離又承佛使命得離遊行阿難持空鉢入還空鉢出問曰阿難是佛侍者有大功德薰是所生土地皆是親里何故乞食空出答曰馬宿滿宿於中作大非法侵陵污辱種種惡行得免惱害以是大幸何況得食又阿難少小出家歲月既久故不識阿難也

第十三屐語戒

若如是者諸如來衆得增長利益以共語相教共出罪故問曰經中說但自觀身行諦視善不善而云展轉相教不相違耶答曰佛因時制教言求趣合不相違皆也佛以前人心有愛憎發言有損是以云但自觀身行若爲慈心有利益者是故應共語相教

也若鈍根無智言說無利是故說言
但自觀身若聰智利根發言有益是
則應展轉相教若少聞少見出言無
補是故云但自觀身行若廣聞博見
有所弘益則展轉相教又云若為利養
名聞有所言說是故云但自觀身行
若為利安衆生闡揚佛法則應展轉
相教又云為現法樂是故言但自觀
身行若欲以法化益衆生使天下同
已則應展轉相教又為新出家愛戀
父母兄弟妻子是故言但自觀身行
若久染佛法力能兼人則應展轉相教
次二不定法初時毗舍佉即到掘多舍
問曰毗舍佉聰明利根大德重人知
比丘與女人屏處坐何故往荅曰是
人已入道迹深樂佛法佛常自說聽
法有五事利一得聞未曾聞法二已
曾聞清淨堅固三除邪見四得正見
五解甚深法是以毗舍佉樂法情深
不以嫌疑自㝵佛說種種法者在家人
未入道迹多為說布施功德出家人
已入道迹者多為說持戒功德與諸
比丘結戒者一為止誹謗故二為除

鬬諍故三為增上法故比丘出家迹

絕俗識為人天所宗以道化物而與
妄人屏處私曲鄙碎上違聖意下失
人天宗向信敬四為斷惡業次第法
故初既屏處漸漸纏綿無所不至是
以防之於如是人終不為身若為他
人若為財利故者此是成就無漏信
人終不故作妄語正使凡夫深樂佛
法乃至失命因緣不作妄語而況聖
人若人語言汝若妄語不言汝命若
不妄語當言汝命即自思惟我不妄
語言此肉身滅此一身若妄語者滅
無量身兼言法身稽不妄語人復語
言汝若妄語活汝父母兄弟姊妹一
切親族若不妄語一切所親盡皆煞
之尋復思惟我不妄語言此一世生
死親族我若妄語流轉三惡永失人
天累世親族眷屬又失賢聖出世眷
屬是名不為他而作妄語又復語言
汝若妄語與汝珎寶種種財利若不
妄語則不與汝即便思惟我不妄語
失此俗財我若妄語失聖法財是名
不為財利而作妄語不定者佛坐道

場時已決定五篇戒輕重通塞無往
不定此所以言不定者直以可信人
不識罪相輕重亦不識罪名字設見
共女人一處坐不知為作何事為共
行婬為作摩觸為作惡語為過五六
語故言不定此與女人屏處坐戒或
已結或未結作實覓毗尼者若比丘
或初言尒後言不尒或言我不往不
作是罪應隨可信人語與實覓毗尼
所以尒者欲令罪人折伏惡心又令
苦惱不覆藏罪又令梵行者得安樂
住又盡將来令惡法不起實覓毗尼
者與人受具戒作依止畜新舊沙弥
皆成但得突吉羅從不教毗尼乃至
不應相言事皆不成亦得突吉羅若
作羯磨已若說先罪應解羯磨隨罪
輕重治若不說盡形壽不解羯磨第
二不定法正以處二法為異一切盡
同與實覓毗尼亦同二不定竟
三十事初結長衣戒因緣
六群比丘者一難途二跋難陁三迦
留陁夷四闡那五馬宿六滿宿云二人
得漏盡入無餘涅槃一迦留陁夷二

闡鄉二人生天上又云二人犯重戒
又云不犯者犯重者不得生天也一
難途二跋難陁二人墮惡道生龍中一
馬宿二滿宿二人善解筭數陰陽變
運一難途二跋難陁二人深通射道
一迦留陁夷二闡鄉二人善於音樂
種種戲笑一馬宿二滿宿二人善於
說法論議一難途二跋難陁二人深
解阿毗曇一迦留陁夷二闡鄉二人
事事皆能亦巧說法論議亦解阿毗
曇一馬宿二滿宿又云此六人無往
不通通達三藏十二部經內為法之
樑棟外為佛法大護二人多欲一難
途二跋難陁二人多瞋一馬宿二滿
宿二人多癡一迦留陁夷二闡鄉又
云三人多欲一難途二跋難陁三迦
留陁夷二人多瞋一馬宿二滿宿一
人多癡闡鄉是也五人是釋種子王
種難途跋難陁馬宿滿宿闡鄉一是
婆羅門種迦留陁夷六人俱是豪族
共相影響相與為友宣通佛教著異
衣者畜積既多故隨時異所著各異
又云直著一衣但隨時處異又云二

日之中隨所著衣過後衣已次日更
不重著日日不同畜積如是種種餘
衣問曰何由得如是種種衣服答曰
既是貴姓又多知識多人樂與兼復
多欲是故衣多問曰何以作如是畜
積多衣答曰本是豪族先在家時愛
著瓔珞種種服餝雖樂法出家以本
習故樂好衣鉢又世世已来性常多
欲是以今故聚積無猒問曰此淨施
者是真實施為是假名施答曰一切
淨施九十六種無淨施法佛大慈大
悲方便力故教令淨施是方便施非
是真施也令諸弟子得畜長財而不
犯戒問曰佛何以不直令弟子得畜
長財而强與結戒設此方便答曰佛
法以少欲為本是故結戒不畜長財
而衆生根性不同或有衆生多須畜
積而後行道得證聖法是故如来先
為結戒而後方便於佛法無㝵衆生
得益如昔一時有比丘来白佛言與
我清淨房舍幡幢花蓋繒綵被褥以
香塗地絲竹音樂種種莊嚴佛勅阿
難處處求索即與具之比丘在中心

光行道佛隨其所應而為說法即於
是處斷結漏盡成阿羅漢三明六通
具足聖法以是因緣佛法通塞衆生
根性唯佛知之不應致難此比丘從
第六天上来生人間隨本所習因而度
之是故既作淨施得畜長財而不犯
戒問曰淨主比丘不犯長財戒耶答
曰無犯此方便施是他物故
三十事初與諸比丘結戒者一以為
俗利則道利不成又失檀越信敬淨
心比丘无猒與俗無別有違佛教四
聖種法此是共戒比丘比丘尼俱得
捨墮式叉摩尼沙弥沙弥尼突吉羅
長物凡有五種一重寶二錢及似寶
三若衣若衣財應量已上四一切不
應量若衣若衣財五一切穀米等一
切錢寶比丘不得畜若僧中次第付
者比丘即應向比丘說淨若不說淨
重寶應捨與同意淨人如畜寶戒中
說應僧中作波逸提悔過若錢及似
寶除百一物數一切亦應捨與同心
淨人如畜寶戒中說作突吉羅懺錢
寶說淨有二種若白衣持錢寶来與比

丘比丘但言此不淨物我不應畜若
淨當受即是淨法若白衣言與比丘
寶比丘言我不應畜淨人言易淨物
畜即是作淨若白衣不言易淨物畜
比丘自不說淨直置地去若有比丘
應從說淨隨久近畜若无比丘不得
取取得捨墮若得應量衣不應量衣
若即說淨益善若不說淨乃至十日
無咎至十日時應與人若作淨若受
持若不與人不作淨不受持至十一
日地了時應量衣應捨對手作波逸
提懺不應量衣應捨作突吉羅懺若
比丘得槃米等即日應作淨若无白
衣四衆邊作淨若不作淨至地了時
槃應捨作突吉羅懺沙弥應畜上
下衣一常著衣當安陀會二當欝多
羅僧令清淨入衆僧及行来時著得
畜泥洹僧一竭支一富羅隨身所著
物各聽畜一自外一切盡是長財沙
弥若得錢寶亦即時說淨若不即說
錢寶應捨作突吉羅懺若得應量不
應量衣亦至十日過十日長物捨作
突吉羅懺一切穀米等亦不得過一

宿同比丘法五種衣中三種衣過十
日捨墮一牛嚼衣二鼠嚙衣三火燒
衣此三糞掃衣長過十日得捨墮三
種衣不得捨墮一男女初交會汙衣
二女人產汙衣過十日得突吉羅十
日者佛知法相不緩不急不增不損
正制十日初日得衣即不見擯不作
擯惡邪不除擯若狂心乱心病壞心
若不解擯不得本心乃至命盡不犯
此戒後若解擯若得本心還計日成
罪若初日得衣上入天宮北至欝單
越往彼若至命盡不犯此戒後歸本
處計日成罪若初日得衣至五日若
不見擯惡邪不除擯若狂心乱心病壞
心上入天宮北至欝單越後還解擯
若得本心若還本處有言從解擯日
次第十日成罪有言取前五日數後
五日然後成罪律師言後是定義西
拘耶尼東弗婆提盡有比丘戒法亦
同龍宮物皆有主是故三處不同天
上觸物自然欝單越物皆無主二處
兼無比丘戒法淨施法者如錢一切
寶物應先求一知法白衣淨人語意

令解義比丘之法不畜錢寶令以檀
越為淨主後得錢寶盡施檀越得淨
主已後得錢寶盡比丘邊說淨不須
說淨主名說淨已隨久近畜若淨主
死遠出異國應更求淨主除錢及寶
一切長財盡五衆邊作淨應求持戒
多聞有德者而作施主後設得物於
一比丘邊說淨主名而說淨法若淨主
死遠至異國更求淨主除不見擯惡
邪不除擯六罪人一出佛身血二破
僧輪并犯四重於六中但犯一事亦
不得作淨主得戒沙彌聾瘂盲瞎狂
心乱心病壞心婆利婆沙摩那埵五
法人凡淨施者欲令清淨作證明故
不生鬪諍如是等人則不如法若說
淨錢寶後貿一切衣財作三衣鉢器
入百一物數不須說淨自百一物外
一切說淨若捨墮錢寶易得一切衣
財作百一物先畜錢邊突吉羅對手
懺先畜寶邊得捨墮罪應僧中懺已
貿衣財作百一物不須復捨已入淨
故若百一物外作衣不作衣一切說
淨若說淨錢寶及以衣財若人貸去

後時寶更還寶錢更還錢衣財不須
說淨若貸異物後還不相似物更須
說淨以物異故若說淨一切衣財作
百一物數更不須說淨若作淨餘長
應量不應量衣若長器物盡更說淨
若先應量捨墮物即作應量不應量
衣此衣盡捨作波逸提懺若先不應
量捨墮物即作應量不應量衣此衣
盡捨作突吉羅懺若先應量捨墮物
更買得衣財即作應量不應量衣此
衣不捨懺先波逸提罪若先不應量
捨墮物更買得衣財作應量不應量
衣此衣不捨已入淨故懺先突吉羅
罪僧伽梨欝多羅僧安陀會所以作
此三名差別者欲現未曾有法故一
切九十六種盡無此三名以異外道
故作此差別又僧伽梨下者九條中
者十一條上者十三條中僧伽梨下
者十五條中者十七條上者十九條
上僧伽梨下者二十一條中者二十
三條上者二十五條下僧伽梨二長
一短中僧伽梨三長一短上僧伽梨
四長一短若下僧伽梨三長一短得

受持得者行来得突吉羅中僧伽梨
四長一短二長一短得受持者行来
得突吉羅上僧伽梨二長一短三長
一短得受持者行来得突吉羅正衣
量三五肘若極長六肘廣三肘半若
極下長四肘廣二肘半若如法應量
三五肘受時應言此衣則成受持無
過若言如是衣則不成受持得突吉羅
壞威儀故若過三五肘受時應言如
是衣則成受持無過若言此衣不成
受持得突吉羅壞威儀故又缺衣故
過十日無長衣罪若減三五肘受時
應言此衣則成受持無過若言如是
衣不成受持得突吉羅壞威儀故又
缺衣故過十日無長衣罪三五肘若
長如法受則成受持若比丘死三衣
應與看病人三五肘外長隨多少應
白僧令知僧和合與者好凡受衣法
若長應說淨若不說淨入長財中凡
百一物中三衣鉢必應受持自外若
受則可不受無過若比丘不受三衣
過十日無長衣罪無離衣宿罪有壞
威儀罪有缺衣罪若新僧伽梨極上

三重一重新二重故名新衣若純新
作衣二重新作僧伽梨屋師檀亦如
是若新衣作欝多羅僧安陁會俱得一
重若故衣極多四重僧伽梨二重欝
多羅僧二重安陁會四重屋師檀三
衣若破不問孔大小但使緣不斷絕
故成受持若衣久故失色故不失受
持後更上色亦不失受持更以異物
補衣若但直縫不得成衣若過十日
則墮長財除先說淨若叉鉤刺則合
成衣應著三點不須更受若是衣財
先雖說淨後若作衣受持則失淨法
此衣後捨應更說淨若不說淨則墮
長衣若比丘重縫三衣設有因緣擿
分持行到於異處名不離衣宿比丘
若死又言本界內羯磨此衣又云應
與看病人以本是一衣同受持故律
師云後是定義若有因緣一端疊得
為三衣令色如法若受一衣若受為
二衣隨得受持若十五肘外有長疊
應說淨若不說淨則墮長財受三衣
法應三說不得言第二第三亦如是
是中犯者若初日得衣二日捨如是

乃至九日得衣十日捨十日得衣此
衣十日若不捨不受持不作淨至十
一日地了時捨墮捨墮者前九日衣
盡捨作淨但十日時所得一衣以前
次續因緣故得捨墮罪凡此中言捨
者盡是作淨以此義推自後諸句以
類可解若初日得衣初日捨二日得
衣以不相續故此二日衣次第更得
十日若初日得衣二日捨二日更不
得衣三日得衣此三日次第得至十
日以不相續故此中十日衣以日次
第相續若初日得衣二日捨二日得
衣與初日相續同日中一捨一受故
若初日得衣初日捨二日得衣與初
日衣不相續以異日捨異日受故此
二日衣更次第十日自後諸句以類
推之義可知也若比丘有應捨衣已
捨罪已悔過次續未斷若更得衣是
後衣於前衣邊得捨墮此言得次續
者非是日次續以心多求次續不絕
是名次續衣已捨罪已悔過次續心
斷即日若先所求衣來若意外衣來不
墮次續以心斷故若即日捨衣即日

悔過求衣心不斷乃至一月若所求
衣来若意外来盡是次續此衣故若
先衣邊得捨墮即得衣日得罪不須
經日若今日捨衣罪已悔過即日心
斷後日更生求衣因縁得衣不墮次
續以中間心斷故地了時捨衣罪已
悔過次續心斷向暮更求得衣衣捨
突吉羅懺若衣已捨次續已斷罪未
悔過正使多日得衣衣捨突吉羅悔
第二結離衣宿因縁
外國明相有種種名婆羅門名曰諸
富貴人名昜諸山胡名却沙種作人
名種作時捕魚人名顯如是諸相盡
非明相但於明相上作是諸名以少
因縁者大迦葉凡經營五大精舍一
者耆闍崛山精舍二者竹林精舍餘
有三精舍時治理竹園精舍来詣竹
園如舍利弗經營祇洹精舍目連經
理五百精舍問曰諸弟子漏結已盡
所作已辦何故方復憂有所經營作
諸福業荅曰一為報佛恩故二為長
養佛法故三為滅凡劣衆生作小福
業自貢高故四為將来弟子折伏憍

豪心故五為發起將来衆生福業故

問曰大迦葉有大神力何故不以神
力去而以天雨為㝵荅曰迦葉自治
僧坊自手執作泥塗垣壁自手平治
地自手平治地已天則大雨以天雨
故便入禪定自期雨止便起天雨竟
夜曉則而止即便出定明相已舉又
云尒時佛為諸比丘說枯樹經或有
比丘服俗還家或有憂惱不能自安
尒時迦葉為諸比丘隨冝說法竟夜
不息說法已竟天時已曉以是因緣
不用神力離僧伽梨宿今當云何問
曰大迦葉是大智人有深大事猶能
了達此是小事何足問人荅曰欲令
將来衆生不以小智小辯自信自用
常懐不及以諮於他為物範軌示此
迹尒讚戒讚持戒者所以讚戒者以
心善故又大迦葉佛從始已来未曾
呵責如舍利弗佛亦呵言汝何以食
不淨食如大目連佛亦呵言汝何以
授未滿二十年人具戒如難陁佛亦
呵之汝何以教尼乃至日没時如優
陁夷佛亦呵言汝癡人乃與舍利弗

論議諍勝如阿難佛亦呵言癡人汝
何以觸惱上座而大迦葉未曾為佛
所呵責以其德行深厚无有過咎又
欲令於佛滅後維持大法縱使若有
小缺不以致責欲令後世衆生深心
尊重故復次迦葉常樂行道時入禪
定天曉乃起舍利弗者母名舍利弗
者秦言身子舍利所生故名舍利子又
母懷妊時夢見一人容儀端政身者
鉀冑手執大棒入其身內相師占云
當生智人聰辯絶世必能摧伏一切
論師又云母懷妊時神智過常自未
論師與共諍勝時人咸恠謂失本心
諸婆羅門言此非己力以懷智人故
使尒耳既知審尒如常侍衛以防護
之月滿便生舍利弗病者佛弟子中
多病無過舍利弗常患風冷又病熱
血有醫言風病應服大麦槳又言血
病應取大麦汁服之又言應燒石令
熱著乳汁中服之又言應乳汁中煮蒜
食之又言應取樹葉捩取汁以塗身
上又言著禪帶舍利弗有大功德智
慧何以有如是病耶又言舍利弗前

世業緣故以過去世惱亂父母及以
師僧是故有病又云舍利弗智慧利
根深淨法味常修智慧及論議法又
樂禪定勸作衆事精勤三業無時暫
懈卧起不時故有此病又云此是後
邊身先世罪業一切受盡然後泥洹
故多病也欲一月遊行者問曰舍利
弗病何以欲遊行耶荅曰有緣衆生
應受化故如佛一日六時觀衆生隨
應度者不失時宜舍利弗第二轉法
輪師亦一日六時常觀察衆生知應
度者隨宜度之又舍利弗捉持佛法
欲遊諸國隨可應爲隨宜消息是故
應行又以風冷病故遊行自苦病則
損折故又求行道所宜處故又諸國
土應降伏者欲令降伏故已降伏者
令發信悟故問曰何以正一月遊行
荅曰有緣衆生一月則盡是故一月
又云應降伏者一月則訖又云求索
所須衣服卧具一月則足又云應求
病所須一月則辦僧伽梨重者問曰
舍利弗有四如意足能以三千世界
手中迴轉何以乃言僧伽梨重荅曰

舍利弗所以遊行欲化衆生而所應
度者不以神通得悟是以不現神力
並應步行而僧伽梨重又云欲往降
伏未降伏者而諸論師可以理屈若
現神力則長彼憍心是故不現神足
若欲步行而僧伽梨重又云現大慈
悲相故為將来老病比丘無諸惱故
欲令如来作開通因緣與老病比丘
作一月不離衣宿羯磨老者七十已
上名為老問曰佛何以結一月不離
衣法荅曰為度衆生因緣故又為行
道因緣故不持重衣得離苦惱隨時
修業無所妨故又為求隨身所須故
為求病瘦所宜故為營精舍塔寺故
為降伏未降伏故已降伏者生信悟
故曰得捨衣突吉羅懺

不離衣宿第二

此戒比丘比丘尼共式叉摩尼沙弥
沙弥尼不共無離衣宿戒尼結大界
極大一拘屢舍結一月衣戒同也僧
結衣界尼則不同尼結衣界僧則不
同凡結大界所以通聚落者僧結大
界以界威力故惡不得便又在界内

善神所護是以為擅越故通聚落結
也若結大界僧應盡集不得與欲者
上下衣遊行諸國者上衣欝多羅僧
下衣安陁會一夜者又云但以色陰
晝夜以明曉為晝黑冥為夜又云以
五陰為晝夜日沒者若日過閻浮提
界名日沒明相者有種種異名有三
種色若日照閻浮提樹則有黑色若
照樹葉則有青色若過樹照閻浮提
界則有白色於三色中白色為正離
衣宿至明相出尼薩耆波逸提或有
捨衣不得罪如比丘出界至他處宿
借衣受持過地了時捨衣還他是謂
捨衣無罪或有得罪不捨衣如比丘
出界至他處宿借衣受持過地了時
即還他衣不說捨法還自受衣以不
捨衣更受自衣壞威儀故突吉羅是
謂得罪不捨衣或有亦捨衣亦得罪
如比丘自有衣出界外宿地了時捨
墮是謂亦捨衣亦得罪或非捨衣不
得罪如比丘自受持衣不離宿是謂
不捨衣不得罪除僧羯磨者僧先結
大界後結衣界大界者極大縱廣十

得屋舍必使此中羯磨布薩時不坐
疑心設有河水大道亦得合結但度
岸取相而後結之降此已還隨遠近
大小無過若結衣界作羯磨應言除
聚落及聚落界所以除聚落者聚落
散亂不定衣界是定又為除誹謗故
又為除鬪諍故又為護梵行故又為
除嫌疑故又言若有聚落應言除聚
落若無聚落不須言除又言羯磨法
爾若有若無一切時除所以然者若
結衣界時無聚落結衣界已後聚落
來入界中不須更結已先結故若本
有聚落結衣界已移出界去即此空
處名不離衣界若聚落先本小後轉
大隨聚落所及處盡非衣界若聚落
先大結衣界已聚落轉小隨有空地
盡是衣界又如王來入界內施帳幕
住迹左右作飲食處大小行來處盡
非衣界有作幻人呪術人作樂人來
入界內所住止處亦如王法盡非衣
界復次除僧羯磨者如舍利弗僧伽
梨重為老病比丘結一月不離衣法
與羯磨竟病差若此月內即先羯磨

遊行若羯磨竟病重不行病差已復
不行更得病即先羯磨同一月內故
得遊行若化衆生未盡一月已盡若
求衣服醫藥所須若為三寶有所營
作所求未辦而一月已盡以事難故
至緣訖无罪若比丘死此衣應與看
病人以衣屬死比丘故若失衣更求
得衣不問輕重應更作羯磨若施三
寶更求得衣亦應更作羯磨乃至九
月亦如是以因緣故結一月以一月
因緣故結九月問曰何以不多不少
正齊九月答曰比丘結三月一處安
居以修所業是故九月問曰為一羯
磨為九羯磨答曰一羯磨如僧伽梨
欝多羅僧安陁會亦如是以因緣故
聽僧伽梨因僧伽梨聽欝多羅僧安
陁會問曰正聽離一衣更聽離二衣
答曰不聽二衣所以制三衣以除寒
故一衣不能却寒以除慚愧故一衣
不能除慚愧又為入聚落故制三衣
一衣不中入聚落又為生前人歡喜
心故制三衣一衣不生人善心為威
儀清淨故制三衣一衣威儀不清淨

若比丘尼欲留二衣亦不得所以制五衣者為威儀故三衣不成威儀餘如前說若著欝多羅僧安陁會一切時得入王宮聚落無過若作一月羯磨有老比丘僧伽梨重若實不老不病僧伽梨重為作羯磨則成羯磨僧得突吉羅前人以不知法故無罪若前人知法亦得突吉羅若實不老不病僧伽梨不重而言老病重得波逸提得成羯磨或聚落界非家界如二聚落各有一家是謂聚落界非家界或有家界非聚落界如一大聚落更無異聚落有衆多家是謂家界非聚落界或有亦聚落界亦是家界如二聚落各有多家謂聚落界亦是家界或有非聚落界非家界如阿練若處是謂非聚落界非是家界聚落有二界亦有別界相接聚落是名一界不相接聚落是名別界家亦有一界亦有別界若房舍住處是名一界若作食處若取水處若門處若大小便處是名別界自後諸句類可解也不相接聚落者雞飛所及處箭射所及處

分別男女處慚愧人大小行處若聚
落正有一家置衣在一家中在箭射
所及處卧至明相舉不失衣設衣在
箭射所及處比丘在家中卧至明相
舉亦不失衣若聚落有衆多家若衣
在家中在箭射所及處卧則失衣以
家界別故若置衣在家界外在箭射
所及處卧不失衣相接聚落界者四
邊有聚落以十二桄梯四向到牆上
得登出入身在梯根下卧置衣在四
邊聚落則不離衣以梯四向相接故
若聚落正有一家衣在家内不失衣
若聚落有多家衣在家内則失衣若
衣在家界外不失衣若有梯衣在四
聚落不失衣若无梯衣在四聚落則
失衣以不相接故復有相接聚落界
如兩邊有聚落中間有道容車行来
若車軸兩頭到聚落以衣著一頭人
在一頭設在車上俱不失衣以車連
接故設聚落正有一家以衣在一家
內在車上卧亦不失衣若無車者不
成相接必使有車則不失衣若無車
者則失衣也若聚落有牆籬圍遶

[illegible]第四十八張 猶 四

四邊齊作事處是聚落界以有墻障
救勢不及遠若聚落有塹圍遶四邊
擲壘擲所及處是名聚落界以墻籬
圍遶及塹圍遶此二界異前不相接
聚落界相接聚落界族有一界有別
界若父母兄弟兒子共一食一業未
作別異是名為家若父母兄弟兒子
異食異業盡皆別雖同居一處事各
不同是名為族族有一界亦有別界
各有所住處是名一界若作食處若
門處若取水處若大小行處是名別
界若衣在一族人在異族則失衣也
若人在一處衣在取水處若在作食
處則失衣也自後車行聚落外道舍
場舍園舍若異主異見則失衣若一
主同見不失衣義推可知重閣舍者
若衣在上重人在下重舍屬一主不
失衣若舍是異主衣在上重人在下
重衣在下重人在上重則失衣若衣
在下重人在中重若衣在中重人在
下重若衣在上重人在中重若衣在
中重人在上重則不失衣以中間相
接相通故若比丘與師持衣前後四

十九尋律師云亦得縱廣四十九尋
若比丘二界上臥身入二界內衣在
二界俱不失衣若二聚落中隔一牆
在牆上臥衣在二聚落俱不失衣若
比丘在二界中間死隨面向何處應
取衣又云隨所先見則取此衣
第三非時優波斯鄰因緣
我欲四月燕坐問曰佛三阿僧祇劫立
四弘誓欲濟無邊衆生今既成道云
何寂然自守答曰佛无時不度衆生
或以寂默而作佛事或以說法而作
佛事行住坐臥无非佛事凡靜默者
或離身乱或離心乱或身心俱離佛
四月燕坐或遊諸禪定或至他方度
脫衆生或入十力四无所畏十八不
共法佛所以燕坐者以衆生常見佛
故竟縱懈怠欲令衆生生渴仰心故
又不欲令外道異見長譏謗故以常
見佛馳騁諸國謂直棲棲內无實法
是故燕默亦其不空又欲令將來弟
子作軌則故佛功德智慧一切具足
猶禪默不廢而況凡夫而生懈怠又
佛以法為師靜默入定遊入種種無

是法門即是法供養師四月燕坐者
佛在世時凡三燕坐一初得道已十
五日燕坐亦制諸比丘不得見佛中
間二月燕坐亦復立制問曰佛何以
初十五日中二月後四月荅曰初得
道時始度衆生以化衆生因緣多故
正十五日中燕坐時所化衆生以無
量外緣漸少是故二月後涅洹時到
所化衆生轉以向盡是故四月又佛
初成道時衆生為惡者少但十五日
則見過罪又至中間衆生作惡漸增
二月燕坐亦見過罪至其後時多作
非法四月燕坐乃見過罪往者隨意
問曰諸比丘何以不語優波斯那僧
衆之制荅曰優波斯那既是大德捉
持佛法以畏難故不敢向說除一送
食比丘及布薩食供養佛色身布薩
供養法身是故聽之此是共戒比丘
比丘尼俱持隨三衆突吉羅非時衣
者從四月十六日至八月十五日名
為衣時若有功德衣至臘月十五日
名為衣時從臘月十六日至四月十
五日名為非時此四月中若人自恣

與衣是名非時衣若四月內得父母
兄弟姊妹兒安本二所施衣若五歲
會若入舍會不名非時衣此各有常
定故若自求已乞衣不名非時二衣
具足不聽乞故若得不具足衣得是
衣欲令具得至一月過是得捨墮此
戒體得不具足衣欲使具足故得至
一月必使一月懃求成衣令想念不
斷得至一月若或時斷想不至一月
若初日得衣即作是念我此十日所
望必不能得是衣不得過十日若過
十日若是衣乃至四肘无縫緣作若
直留此過十日者捨墮若不應量衣
者突吉羅此衣應捨乃至十日作是
念我此一日所望恐必不能得此衣
一日內不與人不作衣不作淨至十
一日亦如前說若初日得即得衣日
不得所望非望而得是二種衣十日
內若不作衣不作淨不與人不受持
至十一日是二衣下至四肘者捨墮
若不應量此衣捨作突吉羅懺雖不
得所望非望所得應成衣故若比丘
得不具足衣得更望得衣故乃至九

日不得所望非望而得是衣至十一
日亦如前說若初日得不具是衣停
更望得衣故至十日不得所望非望
而得是衣一日內若不作衣不與人
不作淨不受持至十一日亦如前說

薩婆多毗尼毗婆沙卷第四

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造